讀易雜記

讀易雜記卷一

豫章後學章潢

易何止五經之原伏羲乃易學之祖孔子肇自伏羲係辭謂包羲氏俯仰遠近靡不觀取於是始作八卦通神明類物情後世欲學易者即宜祖述伏羲氏可也夫何探畫前之易者不能類萬物之情滯於象數卦占之粗迹者不能通神明之德易學愈久愈晦可獨委咎於九師乎

係辭傳曰乾以易知坤以簡能曰知崇禮卑崇效天卑法地坤文言曰君子敬以直內義以方外虞書曰惟精惟一商書曰義以制事禮以制心論語

以文約我以禮中庸曰小德川流大德敦化、子尊德性而道問學此聖學之源流也於此會通而默識焉果必欲析知行而二之乎果必欲合知行而一之乎想無容辨、

乾天德也故六爻各得其所初在極下故潛二雖離潛正中下位故曰見三多凶故乾而惕四多懼故疑而躍五位中正在上故曰飛上窮極故亢六位雖殊只是上下出處而端時乘六龍以御天潛見惕躍飛亢惟其時而已矣即亢亦曰與時偕極

窮理盡性以致於命於此神明默成一時俱到但未

有不窮理而能盡性亦未有不窮理盡性而能致於命者聖人作易將以順性命之理也學易者盡自省諸

孔子天縱至聖韋編三絕曰五十學易可以無大過吾輩潛心易學必如之何而後可噫易本吾人自有之易且有四聖之教在也敢不自強哉

天以神用故曰行地以質用故曰勢九即天行故見無首六即地勢故利永貞

可與幾者幾乃動之微吉之先見者是也可與存義者義乃事之宜終焉允臧是也

先天而天弗違後天而奉天時易道也乾天德也乾元用九乃見天則所以上達乎天也用六利永貞乃順承天也故曰吾儒之學本乎天

大象皆曰以者君子用易之道也觀天地雷雨之象一一反求諸已則充耳盈目無往非教天地水火雷風山澤孰非我之易乎

乾不曰天而曰統天此乾元之所以大也坤元乃順承天故曰以大終學者以此反求諸身庶幾乾坤易簡之理可得矣

四聖一易也何也卦象畫於伏羲文王統一卦而贊

之周公分六爻而贊之孔子之十翼發揮伏羲之畫傳繹文周之辭也彼謂四聖各一易也又謂孔子發明文周朱子祖述伏羲不幾於侮聖乎哉

復見天地之心初爻之陽也仁人之心也所以仁即人身之元陽象山謂常以一陽為主於內者指此

家人有嚴君父母之謂也上九爻象曰威如之吉反身之謂也此家教所以尚乎嚴觀九三家人嗃嗃朱失也父子嘻嘻失家節也蓋可知矣噫九五王假有家交相愛也惟其交愛所以一家莫不感格從嚴云乎哉

蹇彖見險而能止知矣哉有覺先之哲則終不遇險下文方是處險之道所以釋卦辭也與艮彖相似

自天祐之吉無不利大有之極也何天之衢亨大畜之極也夫至上而極故二卦六爻惟上爻極善每卦六爻即如乾初潛矣尚不免於上之亢坤初履霜堅冰至矣又寧免於上之戰而其血玄黃哉所謂初辭擬之卒成之終者皆此類也每卦初爻尤宜細玩故又曰其初難知其上易知其本末也

觀象玩辭觀變玩占乃學易要訣即如所謂占也者豈惟卜筮為然哉或占之念慮或占之事勢或占之

衆人或占之神明自是須臾不可離者

坤初爻言順也正要見得坤順之意蓋履霜馴至堅氷時至氣爾天道如此地道亦然得非坤之順承乾乎積善之慶積不善之殃皆理之所必至者何其順也改順作慎於義更覺不安

履霜馴至堅氷其所由者斷俱是順的意義况順本坤之義也如何改得

王用亨於西山王有亨於岐山王文王也亨通也不必改作享祀三分有二以服事殷文王以此而隨以此而升此其所以亨也

恒彖利有攸往終則有始正是變通則可恒久此所以久於其道也豈常久不變之謂哉

治天下觀於家治家觀於自身合家人卦爻大象而會通之無餘蘊矣

習坎有孚只是行險不失其信便是出險之道故曰維心亨否則行險僥倖同歸於初上失道之凶

六十四卦總只是乾坤二卦三百八十四爻總只是奇耦二爻坤順承乾言乾則有以統乎坤矣耦即奇之虛其中言奇則耦在其中矣是六十四卦三百八十四爻只是乾之一畫盡之矣何也生生者始可

與論易

六畫皆奇純陽為天六畫皆陰純陰為地易不曰天而曰乾不曰地而曰坤天地形也乾坤用形者也故於乾曰乃統天而乾健坤順順所以順健也故於坤曰乃順承天

聖人以此洗心退藏於密若與佛氏之虛寂同吉凶與民同患則與佛氏異

每卦初二為地三四為人五上為天故乾於五爻取在天之象文言先天後天之意皆有所指

書曰曆象日月星辰經次不齊曆夫日月星辰躔次

不齊曆所以象其運行躔次以授時也故命羲和羲仲隨四時以考中星惟日月星辰變革不齊則曆法不得不隨天象以定四時而成歲矣聖人於六十四卦獨以治曆明時取諸革者此也後世曆家必欲為一定之法以筭天度其亦未知革之義乎

乾上爻亢之為言也承飛龍在天說來知進退存亡而不失正則雖居上而不至於亢每卦六爻文義亦宜上下會通觀之

一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神陰陽即乾坤也神道豈難知哉闔戶之謂坤闢戶之謂乾一闔一闢

之謂變往来不窮之謂通吾人來往變通莫非乾坤之神道也人特不著不察耳故曰誰能出不由户何莫由斯道也

損益二卦損雖損下益上益雖損上益下其義如此然損者損其有餘也益者益其不足也自卦象言之艮一陽二陰則陽不足兌二陽一陰則陽有餘故損下益上其道上行震一陽二陰則下不足矣巽一陰二陽則上有餘矣故損上益下民説無疆可見卦之名義皆實象也

雷動風散雨潤日晅艮止兌説乾君坤藏八一月中

莫不備具故曰萬物皆備於我但天君不能作主則其所藏者何也又恐有於雷風雨日月光也反而求之將何以合德合明合序合吉凶哉

赤子之心無妄也未必利貞大人不失赤子之心也非禮之禮非義之義大人不爲則無不正矣

觀損益二卦上九爻辭在損則曰弗損益之在益則曰莫益之或擊之是損極則益益極則損其義昭然

旅九三以旅與下其義喪也上九以旅在上其義焚也旅而過於剛者與下居上於義皆有所失而初六瑣瑣又過於柔也旅非柔中難矣哉

既濟陰陽得位未濟陰陽失位而既濟五爻陽居陽位反不若未濟陰居陽位貞吉輝光何也心虛則未濟亦吉實則既濟亦非所以君子不可自滿神道人道一也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也幽而格神明而感人一誠而已矣故曰至誠如神曰惟天下至誠而能化

大觀在上下觀而化神道設教即此之謂也是故觀其生可以存神觀我生可以達化

震六爻俱震懼之象二喪而五無喪者二位陰而五

陽且初與四其所處亦異

臨元亨利貞即謂至於八月有凶聖人安不忘危何悋悋也詳觀六爻惟六三甘臨爲不善即謂既憂之无咎此雖開其自新之路亦在智臨之君早見而預防之斯無八月之凶

天地萬物至於萃聚亦難矣萃之者由四五之陽也初錦三嗟上涕洟皆未盡善雖九四大吉無咎位不當也九五萃有位志未光也惟六二引吉利用禴近之處萃之難也如是

大壯至大至剛而利於正者壯以理義非壯以形氣

所以既曰大者壯也又曰大者正也爻惟二四利貞以其剛居柔位而位得中爲尤善也否則君子用罔昧乎理義之中小人用壯不免形氣之累雖貞亦厲矣然惟艱則吉其庶矣乎

宇宙無際吾人日用間耳目視聽口體動作語默莫非乾坤卦爻之運用也見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神此皆見在不用增減特患不能神明之耳明此便謂之明易

履以陰在三爻成象謙以陽在三爻成象九卦首之以履謙曰履德之本也謙德之柄也履和而至謙尊

而先後以和行謙以制禮合二卦象觀之君子信不容已於謙謙執禮之學

周公於乾九三爻曰君子終日乾乾夕惕若厲觀其思兼三王夜以繼日此爻非其所身體者乎孔子於乾大象曰天行健君子以自強不息觀其發憤忘食不知老之將至此卦非其所身体者乎可見聖人所言皆是實言皆是實事

坤六五黃裳元吉象曰文在中也離六二黃離元吉象曰得中道也合而觀之以陰柔順麗陽剛皆大吉也故曰坤順也離麗也

乾元亨利貞大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命乃利貞是乾之利貞在變化也坤元亨利牝馬之貞是坤之柔順利貞在牝馬之順承乾也又坤之用六利永貞以大終也可見貞非執一之謂也知此始可與言各卦爻貞字之義

堅冰非一日之寒弑逆非一日之漸人心梏亡亦非一日之積故易曰馴致其道至堅冰也然則反身脩德以入於聖可一蹴而致哉

坎九二求小得未出中九五坎不盈中未大觀水固可見二爻之象玩二爻辭即可以悟人心之中道矣

信乎聖人一畫一字皆是摸寫造化法象

小畜巽風在天之上故象文德兌澤在天之下高卑有等故象禮信乎文禮一原也

復初九不遠復即剝之上九碩果不食是也合二卦觀之其味無窮

離陰卦也有取於上九之陽爻者離麗也陰柔麗乎陽剛故也

履卦辭履虎尾不咥人合乾兌二卦言也爻辭履虎尾咥人以六三本爻言也柔履剛說應乾則不咥人

亨柔居剛位而又承剛則咥人此所以卦爻同辭意

義自別
屯卦辭曰元亨利貞勿用有攸往利建侯初九爻辭曰盤桓利居貞利建侯以屯之成卦在震之初九故初爻即可當一卦而卦爻同辭者此也所以各卦俱有成卦之主謙卦辭曰謙亨君子有終九三爻卦辭曰勞謙君子有終以謙之成卦在艮之三也震來虩虩後笑言啞啞吉以震之成卦在初九之陽爻也六十四卦各宜玩其成卦之主爻類此
夬決去一小人亦必揚於王庭孚號有厲所以上六無號終有凶亦自君子決去小人言豈可以一陰易

次而忽之哉

損損下益上其道上行損而有孚元吉無咎可貞利有攸往是衆善咸備於損矣然曷之用二簋可用享二簋應有時豈曰凡享皆可用二簋哉豈曰凡用皆可損哉雖損之至微用之必有時也故又曰損剛益柔有時損益盈虛與時偕行惟時然後損此所以備衆善也聖人教人之用損也微矣哉

每卦須看爻位中正何如中固足以該正却亦有中而不正者中易見正未易識也周子定之以中正本此也

信及豚魚乘木舟虛舟與豚魚皆澤中物也中孚之道必如豚魚之信風虛舟之順風一毫人力不與斯利貞而應天也故曰誠者天之道也

非禮勿履君子之大壯也顏子請事克己復禮之語非大壯如何

巽而耳目聰明離太中虛有耳目聰明之象

至日不省方於微陽則斂而凝之也施命誥四方於微陰則宣而散之也即此可以見聖人燮理陰陽之道也

君子處困而致命遂志何困之有處蹇而反身脩德

何塞之有惟行有不得皆反身循己故無入不自得蚌能望月以蘊珠頑而靈也蛇能凝斗以成龍惡而善也可以人而不靈不善哉易之一書無非誨人遷善去惡趨吉避凶之意

易曰洊雷震君子以恐懼脩省或曰此勉然之功也論語曰迅雷風烈必變非聖人恐懼脩省如何

至樂無聲非聲容則不違至禮無文非儀文則禮不彰惟中和在我則動靜語默莫非禮樂

天包地外旋繞不停地凝天中安靜不動真知此者可以載天履地德合無疆

震為乾之長子故屯豫皆取建侯之象有主則廣資
輔助在其中矣
觀履卦一陰五陽而陰在天之下上天下澤禮之象
也觀豫卦一陽五陰而陽在地之上雷出地奮樂之
象也凡所謂樂由陽來禮由陰作天產作陰德以中
禮防之地產作陽德以和樂防之樂由天作禮由地
制俱本諸此
易以下為體故畫卦必自下而上曰潛龍勿用陽在
下也曰履霜堅冰陰始凝也故扶陽抑陰皆自下始
日月晦朔之交構精之象也此所以明生不窮光被

無外而間有薄蝕者失其構精之常度也故曰陰陽之精互藏其宅故君子真知陰陽之交斯可與日月合明

覩同人之五大師相遇言相克也謙之五利用侵伐征不服也是克而後遇所以為同征而後服所以為謙即此可以默會謙已同人之道

學至無妄中孚德亦至矣以無妄而必曰利貞天之命也以中孚而必曰利貞應乎天也道之無窮有如此故曰學之不講是吾憂也

大壯喪羊於易以五爻本陽而六來居之是喪其陽

也旅喪牛於易以上爻本陰而九乘居之是喪其陰也大壯喪陽於無悔者懼大壯之過剛也旅喪牛凶者旅本尚柔而終於剛則非矣是故陰陽貴乎得中

雷風一也　昌爲有恒益之分蓋巽長女也入而在內震長男也出而在外陰陽各有定位故爲恒而大象取不易之義震本動也入而從風巽本入也出而助雷陰陽相爲孚應故爲益而大象取遷改之義此易之所以變動不居也

雲上雷下乃陰陽始交而尚未成雨故爲屯若雷上乎雲則已成雨而爲解矣

坎中一陽或謂水中金也故蒙卦六三取金夫之象於義亦是

乾坤易簡良知良能天道之自然也崇效天卑法地尊德性道問學人道之同乎天也所以學究乎天地人合德之原

井鼎乃斯人日用最切者木上有水則爲井木上有火則爲鼎水火切用皆資乎木也況巽長女也中饋井臼非長女之所必有事乎

木巽乎水人皆得水之利也而不知水非木不清木巽乎火人皆得火之利也而不知火非木不炎故曰

巽稱而隱巽以行權

彖傳艮卦先論時止時行必發止義後解艮其止蹇卦先論見險能止則不蹇義後解利西南與他傳文義不同細玩之自見

乾至三爻下之乾體全矣上爻則上之乾體全矣文言於三則曰知至至之知終終之於上則曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎是以知屬乾不獨繫辭有乾以易知之説也言乾則該夫坤言知則該夫能學以致良知為宗其有見於此歟

澤止水也坎流水也雖止於上而流於下則澤無水

而困矣苟流於上止於下則澤上有水而為節可見
有節則不困也欲自免於困者尚可以無節乎
觀孔子有所不足不敢不勉有餘不敢盡可以窺損
益之義
澤中有雷隨雷隨時而入宴息也兌正秋也八月雷
始收聲故曰天下隨時澤上有雷歸妹兌少女也故
曰所歸妹也卦以下為主隨重雷而歸妹則由乎兌
也
知至至之知止也知終終之能得也何必以知行分
先後

山下出泉蒙泉尚清潔未汩泥沙惟流行不息則效於四海矣何其順也故取果行育德之士義山上有水蹇上險而下止何其逆也故取反身脩德之義可見坎一也在山下則為泉在山上則為水非一定之象乎蒙則果而育之蹇則反而脩之觀象斯義在其中矣惟至誠為經綸觀彝謂父母之不我愛於我何哉周公思兼有不合者夜以繼日聖人之經綸於此也有此

正位凝命取諸鼎非徒以象言也禹鑄九鼎以象九州湯放桀鼎遷於亳武王克商遷鼎於洛及周衰楚

子問鼎王孫滿曰在德不在鼎也其深達正位凝命
之旨乎
大人繼明照於四方即大學在明明德在親民是也
繼照即日新又新何必分父子繼體言之
孔子學不厭自强不息也教不倦厚德載物也乾坤
本不貳也教學有二乎哉
思不出位取諸兼山艮象凡兩雷兩雲兩火兩水皆
有往来之義惟兩山並峙則止而不動也夫思者聖
功之本而心之官則思隨其萬感萬應此心凝然不
動心之體本如是也憧憧往来者滯於有沈空守寂

淪於無皆非不出位之旨也觀兼山艮象可以悟不出位之思矣艮止也夫學在止於至善故學莫要於知止

睽卦離上兌下離中女也兌少女也二女同居其志不同行志行不同所以成睽革卦兌上離下則紊其長幼之序矣二女同居其志不相得志不相得則不得不變革也此所以凡卦各一其名則各一其義同異不可不辨

井初六無禽九二射鮒鮒即井中之禽也何必取禽為不得飲之象

震六二震來厲六五震往來厲言下震初九已往上震九四又來故云往來況震初來則德喪往而復來則無喪各有所指也即此可以類推各卦各爻往來之義

家人六四象取富家大吉者何也既富方穀理之常巽為近利市三倍有富之義衣食足而知禮節亦是正家之道

咸艮二卦六爻皆取象於身咸則四為貞吉艮則上為敦艮俱不指其定處何也有所之咸非至善之感有所之艮非至善之止爻象之旨深矣哉

陰陽剛柔相摩相盪絪縕變化生生不窮天地人一也

靜專動直靜翕動闢乾不交則靜交則動是專翕直闢天地之道也日月亦然朝散而夕歛朝明而歛暗惟觀象容色自不可掩謂日月之明夜只為地所蔽豈知陰陽翕闢本天地間之活物哉

夬以衆陽決一陰上猶謹乎無號之戒姤以衆陽遇一陰初即防乎柔道之牽所以夬則剛長乃終而利往姤則不可與長而勿取卦爻總是一意

否之匪人不利君子貞曾有匪人在位而能容君子

之正道哉是致否者匪人也惡可盡委之於氣數上經終坎離下經終既未即坎離相上下焉六十四卦惟坎離得陰陽之中惟既濟陰陽各得其位若未濟則陰陽各失其位矣陰陽雖得中而失位則爲未濟是得中而又得位也難矣哉

陰陽君民止以奇耦分不可以多寡論也

精氣爲物游魂爲變精氣即游魂游魂之所凝聚游魂即精之所運行自其可聞者論之物自其不可執着者謂之變魂之於物也直寄焉耳精氣游魂一而二二而一者也雖精氣全而游魂定則發揚昭着雷動風

散鬼神之變化莫非我也

陰陽大陰小故於泰曰小往大来於否曰大往小来可證也大有大畜大壯大過皆有陽爻成卦小過小畜皆以陰爻成卦信此則凡卦爻彖象中小大字俱不必另求意義而也五之小貞吉大貞凶又何必以小事大事言之哉

吉凶趨避雖因形氣而後有其所以知其吉凶而趨避之者孰主張之乎故曰知幾其神日行南陸則為冬至而時極寒日行北陸則為夏至而時極暑故曰日月運行一寒一暑又曰日月相推而生明焉寒暑

相推而歲成焉是日月之運行即寒暑之推遷而真
知日月者斯為知易
知崇效天聦明瑩徹禮卑法地形氣消融此所以成
性存〻道義之門性中自有道義也彼專以空寂為
性者又安望其崇德而廣業哉
坎為月謂其陰根乎陽陰足以配陽也文易言月幾
望者三幾望則足以配陽而陰受陽光也盛矣小畜
在上九陰畜至上則畜之已極固有幾望之象歸妹
在六五以陰居陽中孚在六四於五位之陽最近皆
與應爻陰陽適相當也況此三爻卦本皆以陰為主

雖象俱未釋而莫非與之之辭

先迷後得主坤以乾為主陽先陰後坤順乾健之常也陰先乎陽則迷後則得主而順故曰後順得常又曰後主而有常玩坤卦者惟得坤順承乾之大意則餘皆豁然貫通矣

有乾必有坤坤者乾之牝也有坎必有離離者坎之牝也故坤利牝馬之貞離畜牝牛吉觀其象而繹其義何等顯明

上經首乾坤終離坎陰陽之分也下經首咸恒終既未陰陽之交也何也咸恒者震巽艮兑相上下既未

者坎離相上下然則下經首震巽艮兌亦終坎離乾坤闔而六子交錯乎其間要之莫非乾坤之變化也既濟泰之盛也未濟否之機也既濟而思患預防庶足以保泰未濟而辨物居方庶足以傾否作易者其有憂患乎何莫而非此意

既配曰婦未嫁曰女蒙九二納婦六三勿用取女義可辨

乾九二九五利見大人一也然見龍在田天下文明庸行庸言學問寬仁在下而中正者足為天下師飛龍在天乃位天德先天後天聖作物覩在上而中正

足為天下君觀象玩辭自可以意會也

說卦傳曰戰乎乾坤上六龍戰於野其血玄黃蓋陰陽之交必戰〻必在陽故坤上必曰龍戰〻乎乾也勞乎坎〻為月觀月之運行二十九日一周天日一歲一週天勞坎之義即此可見

君子進德脩業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也是居業即進德之功也故係辭傳曰可久則賢人之德可大則賢人之業曰富有之謂大業日新之謂盛德曰夫易聖人所以崇德而廣業者也知崇禮卑崇效天卑法地可見德業一也若夫後儒未免

聚德業而二之矣況專指事功為業聖門寧有無德之業乎

作樂崇德取諸象豈徒尚其和而已哉雷出地奮九四一陽在五陽陰之中所謂樂德者此也所謂中氣者此也所謂中聲者此也先王法此以作樂崇德雷一動而時和物生樂一作而声和人悅有本故也此所以聞樂而知德也苟無樂德奚取乎律呂之新聲

係辭傳曰乾知大始坤作成物又曰復以自知復小而辨於物大學曰致知在格物合而觀之玩而味之不以一己意見雜之聖學本體功夫當自得之矣

同人只在同心同心則斷金臭蘭語默出處若有不
同不害其為同也
小過不及其君遇其臣象曰不及其君臣不可過也
易之書法嚴矣哉
蒙二剛柔接也泰三天地際也坎四剛柔際也鼎上
剛柔節也其義相似可以類通如此引伸觸類亦是
玩辭之法
師或輿尸大無功也弟子輿尸使未當也合而觀之
輿尸乃衆主之義輿衆也古曰輿論詩曰誰其尸之
若云師徒撓敗何必言迺長子帥師弟子輿尸敗衄

矣又云貞凶何哉

辭變象占皆精变神之所為也聖人因四者以發明

精變神何必逐段分釋

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能孔子直以

人之知能即是乾坤聖學何易簡如之故曰易簡而

天下之理得天下之理得而成位乎中信此便謂之

信道

小過大象密雲不雨已上也小畜卦彖密雲不雨尚

往也總是陰不隨陽故不成雨如此之類正宜例觀

學易在明象豈特乾天坤地坎水離火震雷巽風艮

山兌澤之類哉吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也自一念之思慮一身之云為以至千變萬化舉宇宙間見乃謂之象故曰象也者像此者也知此斯可以語象而易可學矣

損以遠害〻莫大乎逞忿而狥慾惟懲忿窒慾害斯遠矣益以興利〻莫大乎有善而無過惟遷善改過利斯興矣故曰損德之修也益德之裕也後人所謂損益所謂利害于德何所關係

知體本 自靈明而尋守靈明安足以盡知矣何也乾

知大始果靈明之謂哉孟子謂良知不慮而知此乾之易知也故文王不識不知默順帝則孔子無知空空扣竭兩端彼牿于意識者又指此為空寂何怪易學之不明耶

寂然不動易言之矣虛以受人易言之矣無方無體無思無為易言之矣洗心退藏齊戒神明易言之矣二氏字義偶有同者深造當自得也慎毋以宮墻之富盡委之二氏之虛無

觀聖人於壯夬萃豐多危詞人其可恃哉

咸二雖凶居吉順不害也信乎凶悔多生乎動靜居

則雖凶而吉矣君子趨吉避凶豈有巧術以彌縫之哉

聖人象以見天下之賾爻以見天下之動此所以言天下至賾而不可惡以其象也言天下至動而不可惡以其爻也即此象爻擬議以成變化則不出吾言動之間而天下之至賾至動無餘矣

先甲後甲文王以之發明蠱卦先庚後庚周公以之發明巽爻無初有終周公所以明先庚後庚之義終則有始孔子所以明先甲後甲之旨詞若相襲其義一也叮嚀揆度何據哉蠱取甲巽取庚尤宜潛玩

水生於天一成於地六火生於地二成於天七是水自上生而其流則潤下火自下生而其焰上炎上觀夏至陰生於天冬至陽生於地亦自可見然則水中含火火中含水火水不相射皆自一元之氣言也山澤通氣雷風相薄孰非氣乎故曰先天

大畜上九何天之衢亨何荷也與何校同衢道也故象曰道大行也大畜至上畜極而通故其象如此若云何其通達之甚似未妥

明夷於飛垂其翼取日暮鳥各思歸不高飛遠舉之象

解三負且乘致寇至六三本陰柔不中不正負者賤

四也柔者乘三也既負且乘以小人乘君子之器其至寇也必矣信乎易中一字一義皆是實象

出門同人則人既同矣又誰咎之此同人初九所以無咎不節之嗟則知節於將來矣又誰咎之此節六三所以無咎也可見此二爻皆釋無咎之辭何云與諸爻異

無妄六三或係之牛行人之得邑人之灾夫六無定在行人也三不可移邑人也以六居三其不正者六也三因六以取災非無妄之災而何象曰行人得牛邑人災也聖人文法如此簡明不過因其字句而推

剝之耳

革卦已日作戊己之己不惟離下兌上中間坤納己土而於孚信之義亦覺親切若云已革之日乃孚則於六二已日乃革之便說不去且天地革而四時成君子以治曆明時合而觀之總是一意

隨卦爻彖象總重隨時之義雖上九至於拘係從維如文王處羑里不忘天王明聖之念正是隨時之極

苦節貞凶悔亡當道窮之時苦節者多守至正于殺身何凶如之其志願則已遂焉此悔之所以亡也

晉卦爻皆重柔進上行而剛非所宜所以上九則剛

進之極也雖用伐邑自治其私尤必危厲斯吉无咎也但能自治其私者亦云正矣終不免於吝故象曰道未光也夫以晉明之極而道未光然則光明豈終於制私而已哉

損上得臣無家蓋九以三為家六以上為家始為陰陽得位今九在上而六在三所以成損則在上九得六三之應雖得其臣實無其家也是天下歸仁而不私乎已此上之所以備衆善歟

四艮身則無妄動五艮輔則無妄言皆止得其道

漸以三四變而成卦是九三原自四來六四原自三

往故夫指三婦止四夫征則凶禦寇則利順用剛者何如耳

巽初四皆陰柔故初止利於武人四有功於田獲是巽而過柔者亦有所宜用也所以中正最難

渙以三四變而成卦是二四各雜其群剛自四來居二而位中所以成其坎體而不窮柔自二往居四則浮乎外所以成其巽體而上同渙之孚者以此

需四出穴上入穴者何上卦坎體以五爲主五處四之上能需故云出五處上之下不需故云入

並盡剛柔分以卦畫言也下卦本坤分初柔以居五

上卦本乾分中剛以居初與賁卦分剛文柔之義同

謂中半者非也

泰二包荒得尚於中行五歸妹以祉元吉尚即尚主之謂歸乃歸乎二也合二爻彖詞觀之不可以識陰陽爻泰之義乎

頻復頻巽俱第三爻初已復矣由初巽矣由初而二而三非頻而何

渙其血遠害也逖遠也遠害即去逖出之謂何必改逖作惕

既濟初九以剛陽之才而致慎於將濟之初既能曳

其輪矣雖濡其尾亦無咎也故未濟初六濡尾則咎
九二曳輪則吉曳輪濡尾義各不同只以不前不濟
釋之可乎

大壯初九壯于趾夬初九壯于前趾四陽為壯五陽
為夬前趾自壯來無疑蒙一子克家剛柔接也蓋父
在則子不得自專不特諭親于道務在剛柔得宜而
應接一家或剛以柔接或柔以剛接無一不當庶乎
家可克也蒙二於初三四則包之于五則納之皆以
剛而接柔也要之九二剛居柔位自家剛柔得中故
應接無不當焉

巽一陰在初亦為無初有終之象

睽三與上皆起於見惟意見一生則積疑成象惟遇則見解而睽合矣意見之害事也如此哉

節三陰虛水則滿而溢也雖當節不節而過後能嗟是嗟雖無補於已往尚知節於將來則能自悔者又誰咎之又辭一直下為是

既濟卦又大意總不出初吉終止四字

觀日月寒暑之往來相推而明生歲成固造化之自然而然者尺蠖屈以求伸龍蛇蟄以存身是仲由乎屈身存於蟄也吾人欲精義入神以致用利用安

身以崇德豈徒任其屈伸往來而已耶

豫卦四以一陽橫貫五陰乃豫所由成也觀其象具有如簪之括髮然者同道曰朋而欲使友朋之盍簪也又可疑于其間哉

飛龍之大人值乎時之泰也堯舜垂衣裳而天下治也虎變之大人值乎時之否也湯武革命順乎天而應乎人也

水火不相射非以形言也坎水也本陰中之陽離火也本陽中之陰觀之卦象固有然者然二氣本同一原火氣燥而熱也燥極而潤生焉水氣濕而潤也濕

極而熟生焉人身中水火亦然知此義者於以燮理陰陽使水不至于流而涸火不至於炎而枯庶乎水火常既濟矣

觀頤自求口實宜一直看謂觀其所養則正而吉也何必分自養養人

需有孚光亨貞吉訟有孚窒惕中吉可見乾坎上下需訟之名義不同而有孚中正本無有不善者顧人用之何如耳

玩巽卦九五爻詞然後知爲人上者不可不巽而能巽於其民則貞吉悔亡無不利矣玩爻詞而不顧卦

之名義美可哉

三陽在下爲泰彖曰天地交而萬物通也大象曰天地交泰是其所以謂之交泰者以氣言也二陽在下爲臨爻有取于咸臨者得非陽氣之相感乎卽此觀之氣亦象也

損下卦本乾則三爲陽位乃損之爲陰是三人行則損一人矣上卦本坤則上爻之爲陰也乃變而爲陽以爲六三之應非一人行則得其友乎觀盈自見而係辭發致一之理尤親切

彖傳孔子所以釋經讀易者須要會其釋經文法如

乾五飛龍在天利見大人象曰飛龍在天大人造也下句即所以釋上句也可見大人即龍飛造即飛二句本是一句後人必欲析之為二句何也再觀大有九二大車以載有攸往無咎象曰大車以載有攸往無咎象曰大車以載積中不敗也是積中則可以攸往不敗而不敗即無咎也明矣或於中止釋一句而數句俱已豁然苟文法不明何以得其意義

賁由二與上變而成卦六二賁其須象曰與上興也是與上興即相須之義況一卦之中文剛者二也柔來者上也二上剛柔相須以成賁象與義俱顯明何

必以須作觀

乾文言曰飛龍在天乃位乎天德即此位字而旁通之斯可與論爻位矣

蒙二利用刑人用脫桎梏二句當一直說下謂蒙者先已桎梏之矣利用刑人者用以脫之耳此所以爲發蒙也況以法正人曰刑故象曰以正法也法正則人知所畏刑期無刑正是此意若謂桎梏乃施教者所加豈用脫之旨哉

幹蠱用譽正是善則歸親用譽承親之謂也所以象曰承以德也與初爻意承考之承同

小畜九三輿脫輻〻者輪也大畜九二輿脫輹〻者車下縛也輻與輹異而其義亦殊玩易者宜詳之

隨二係小子失丈夫三係丈夫失小子陽大陰小何必指初為小子

中孚六三鼓罷泣歌即風與水相數相激之象

剝雖以陰剝陽觀之爻象初二四無比應於陽則凶三應陽則無咎五承陽則無不利所以上之得與剝廬又只以陽為主

小畜三夫妻反目蓋三與四一陰一陽猶夫妻也以乾陽為巽陰所畜陽居下陰反居上有夫妻反目之

象不能正室所以深責夫三也

震艮相反震動也彖有取於不喪匕鬯艮止也彖有取于時止時行聖人處處提醒恐人執一廢百也

易有太極而八卦乃太極之所生範有皇極而九疇皆皇極之所統

君子以萬物為一體而止諸躬也豈止至善之道

二五不拘於君臣之相應者非謂不可以君臣象之也惧其執泥而有所不通耳何也每卦六爻尊卑上下承乘比應位各不齊凡君臣父子夫婦長幼朋友之倫以至一身一家一事一物其義咸備任為君為

臣為父為子者各隨其分位而通其象義以自適於用耳如咸艮取象一身家人取象一家乾漸取象龍與鴻之一物噬嗑取象用獄之一事蠱取象父子歸妹取象夫婦即此類觀果可專以君臣之位而局之哉

易知簡能有親有功可久可大俱自君子身上說說覺切體繞是孔子教人學易之意

天山遯何以見天之遯也蓋山之高也若有侵天之勢而天盡山頭行到山頭天又遠觀此則君子待小人之道昭然在目前矣

易本無畫而伏羲畫之其無畫者終不可而見也易本無言而文周孔子言之其無言者終不可得而聞也學易者惟畫以求諸未畫之前由言以會其無言之蘊斯善於易也已

聖人之教雷動風行日暄雨潤物物自然生化賜也滞於守一承其教即悟詩意之無窮商也拘於見一承其教即悟執禮之有本回也仰鑽淡于無諺之以博約而卓然有真知參也省身泥于有啟之以一貫而唯然無方體信乎易之為道也屢遷不可為典要惟變所適也

雷動風散八句不必各以兩句分作生長收藏言蓋時行物生時時物物皆然

孔子無知空空隨鄙夫之問而扣竭兩端所謂寂然不動感而遂通天下之故

知幾其神顏子其殆庶幾又只是有不善未嘗不知知之未嘗復行推復以自知庶乎上交不諂下交不瀆知柔知剛知微知彰矣聖人存神之學不亦至易而至簡乎

震雷虩虩不喪匕鬯動而常定其象如此

天垂日星交錯成文地發山川各有條理文章粲然

一目可見故曰仰觀條理隱顯可各殊非身親遍歷
未易周知故曰俯察
大過四陽在中小過四陰在外獨立不懼遯世無悶
非剛中之操大過人者不能若考父之過于恭高柴
之過於哀晏嬰之過於儉雖不悖乎理特過人之小
節耳何也陽雖在中必竟陰勝乎陽也六位時成時
乘六龍位指初上六爻也龍指奇畫六陽也位以時
成龍以時乘君子惟其時而已矣我何與哉惟時則
用九無首
吉凶悔吝生乎動因其動有不一則吉凶悔吝生焉

不知吉一而已欲以一天下之動而先見於動之微則有吉無凶惟其貞而已故曰吉凶者貞勝者也正則吉不正則凶此所以貞則勝非吉凶相勝也天地日月之道不過乎貞此貞之所以勝也故又曰天下之動貞夫一也然則欲一天下之動而常趨乎吉非貞而何

天地之大德曰生大生廣生之不息也聖人之大寶曰位參贊化育所以廣天地生生之德也何以守位曰人天地之生人為貴得乎丘民為天子也何以聚人曰財財者天地所生之物以養所生之民而理財

正辭非禁之義乃聚人之道也何必改人為仁

乾六爻皆取諸龍漸六爻皆取諸鴻其象頗相似于盤于田皆安地也龍潛于淵飛於天至上則亢以乾木純陽不可以過亢也鴻由干以漸至上九之六蓋漸卦取其由卑至高三則艮之高也上則巽之高也山與風俱有高義故皆取諸陸所謂鳥之道是也鴻飛必以上為極何必改陸作逵

夬決小人宜其決也然必決而和焉斯可也所以九三壯於頄則凶獨行遇雨若濡則無咎若悻悻見於顏面豈處小人之道哉

困上六動悔有悔吉行也凡人困之極者必有悔心之萌可見困亦所自取也因其有悔而改行則吉斯無困矣聖人教人處困之道簡易如此

九六即乾坤也用九見群龍無首乾道變化不可測也用六利永貞坤順承乾代終之正道也雖曰周流六虛變動不居其實用九用六乾坤在我

欲求何思何慮之學者盍觀諸日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈蟄於此精而明之則神化在吾人者無餘蘊矣

乾知大始坤作成物即作成其知始者也乾以君之

坤以藏之即藏其所君者也大哉乾元至哉坤元即至乎其大也乾資物始坤資物生即生其所始也乾乃統天坤順承天即順承乎乾也然則乾徤坤順若或二之而順即所以順乎其徤耳故曰其為物不貳則其生物不測真明其不貳者乾坤卦爻之義了然明矣

分之則乾陽物也坤陰物也合之則闔之為坤闢之為乾是縱横闔闢高下散殊莫非陰陽莫非吾性所固有者莫非道也易曰一陰一陽之謂道中庸曰率性之謂道信乎天下無二道也

七日來復由剝而復陽也故取日象七少陽之數至於八月由臨而觀陰也故取月象八少陰之數〻起於一一一一為二一一二為三三生萬物其數不可勝記是一者數之始也二者一之交也一與二交而三生焉精數學者其知三才之一乎

坤六三無成有終文言謂無成而代有終也觀妻之代夫臣之代君皆不敢居成功而代有終焉又何疑於地道哉所以學易者一當邊乎彖傳象傳文言不必別一發義

河圖相生洛書相尅生尅乃天地不易之理圖書不

過畫象以示人耳何必牽扯鉤連以見其同哉至于
在下一點即天一所生之水也原于未有天地之先
見於既有天地之後生尅不同此一點如故圖書不
求同而自無不同玩圖書者盍反而思之
八純卦乾坤坎離皆不相反而震與艮相反巽與艮
相反巽與兌相反也其實震上艮下為小過艮上震
下為頤巽上兌下為中孚兌上巽下為大過所以上
經相對者六相反者十二下經相對者二相反者十
六雖上下經卦有多寡不齊合之則各以十八卦分
上下經也邵堯夫謂三十六宮都是春者此也

咸臨取感義爲是初九咸臨貞吉以陽居陽故曰志行正也九二咸臨吉無不利象謂未順命也蓋二既以陰居陽〻尚釋而陰尚強且於三之甘臨最近上坤三爻俱陰亦有未順之象咸而臨之無一毫凌逼之意則吉無不利苟非吉則未必無不利矣豈順命之意若莊若曰偏臨則未免倚勢以臨之矣

繻有衣袽終日戒繻美繒也袽敝絮也以美繒爲衣而敝則爲袽寧無戒乎此六四既濟戒慎之象也塞舟之訓未免畫蛇添足

易謂伏羲俯仰遠近而畫八卦後儒乃謂其則河圖

以畫卦不知何擬所以諸說雜亂只當尊聖崇經乾天也三爻取象日夕何哉天一晝夜周旋三百六十五度無一息之停人之法天者亦必曰乾夕惕無一息懈庶幾人肖天也故曰終日乾乾與時偕行學易者果能精義入神以窺其象變辭占之蘊則利用安身自不昧於吉凶悔吝之途

一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神生生之謂易易也道也神也一也何也獨陰不生獨陽不生必陰陽會而生生不窮神道變易無方體也

人心感應萬變只是幾宜始焉能審乎幾先之哲則

終焉各協乎時措之宜聖人之能事畢矣故曰知至至之可與幾也知終終之可與存義也君子終日乾乾與時偕行惟此而已

小畜兌下乾上歸妹兌下震上二下卦爻皆取眇視跛履凶人之象合觀其義自見

九卦益德之裕也益長裕而不設益以興利是益必長裕不設斯為自然之利也益雷風為恒風雷為益惟恒則可以長裕初利用大作二龜弗克違三益用凶事四為依遷國五勿問元吉益雖不同皆無所為而自無不裕者也故上爻立心勿恒凶矣長裕不設

教人求益興利之道微矣哉

周子太極圖說發明易中根陰根陽分陰分陽之理最為親切定之以中正仁義仁義即吾人之陰陽剛柔中正即爻位中正之意故曰大哉易也斯其至矣何必以中正訓作禮智

係辭首云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣末云易簡之理得而成位乎其中矣欲成位乾坤中也惡可不明乎易知簡能之學

一陽返乎坤而為復一陰遇乎乾而為姤姤復即天地交會變化之生機也吾人之呼吸即陰陽之姤復

而其生生不息之機其可不反身而求其所以然也耶由初畫之震歷兌離而至於純陽之乾由初畫之巽歷艮坎而至於純陰之坤逆以知來也何也知一陰必至於純陰知一陽必至於純陽皆未來者也由坤之純陰而反之坎艮原起於一陰之巽由乾之純陽而反離兌原起於一陽之震順以數往也何也因終以反歸於始由極盛以反歸於初生皆已往者也是全圖一也由左觀之陰陽皆逆也由右觀之陰陽皆順也以圖之半邊陽為順半邊陽為逆恐未然

卦畫從下而起其初無畫也未發之中先天也由一

畫以至六畫乃發皆中節之和後天也形上形下道器渾融真能默識者後天之畫莫非先天之變化而莫測者也以初畫為先天者豈知畫既有象即有奇耦之不齊乎

後天之坎在北即先天之坤位也惟坤之虛有以受天乾之陽而坎中之陽即乾也乾交坤中而為坎所以坎為天地之中在天為衆星之樞在地為衆水之源其在人也坤陰受乾陽為主於卦萬化皆從此出此其所以生生而不息乎

帝出乎震固為萬物之主宰神妙萬物即衆帝之流

行帝也神也一也

孔門教主求仁仁者人也吾人生生不息一點元陽是也故曰復見天地之心

人之德性本無不明晉大象謂自昭明德蓋大學欺曰自欺慊曰自慊不欺則慊不明則昏故明德在人之自昭也晉進也自昭則有進進不息之意明德不由乎外鑠自昭昭何待於人為

生生之謂易觀頤菓着土芽復生焉信乎一陽復於坤也否則造化不能芽空中之核君子悪容已於反身之功

玩先天圖純陰爲坤而一陽之復即所以復乎乾也何也乾知大始而一陽雖微實所以資萬物之始但子胎母腹母實子之所由生陽胎坤陰坤實陽之所由復是坤復之間其天地萬物之根基乎試觀一日子而亥而亥子之間乃日之所由運也一月朔而晦而晦朔之間乃月之所由蘇也日月且然况於人乎欲極深研幾以握乎消息盈虛之運惟於坤復之間而潛神焉其幾矣

爻象位正當也有四其義各有所指可以類觀

履五夬履貞厲履夬二卦皆五陽一陰履五夬正與

六卦相當

否五大人之吉否亦乾卦在上否五正與乾五之大人相當无五孚於剝无八月卦也遁此則剝矣與上爻相孚位正與剝相當中孚五有孚乾如此小畜五爻詞也亦巽卦在上位正與小畜有當相當不然何其辭同而意亦相似也

乾初乾龍勿用時乎潛而勿用非終不用也文言龍德而隱者也霖雨天下龍德也在人即天德也初之潛潛天德焉有天德者必以仁天下為心時乎在下不易乎世不獲以有道易無道而不成乎名遯世無

悶人不見是亦無悶實未忘天下也樂則行憂則違確乎其不可拔者潛龍也若止曰不為世俗移易其潛隱之操則果哉末之難矣豈能德之隱哉豈乾陽之潛哉學潛修者宜法乎乾焉始得

利涉大川詞一義殊訟不利涉者坎在下坎云入於淵也需取往有功之象同人取乾行之象蠱取往有事之象大畜取應天之象益取木道乃行之象渙取乘木有功之象中孚取乘木舟虛之象需同人大畜因乎乾蠱益渙中孚因乎巽其餘各爻象利涉不利其義亦當因爻以求之

天氣煖則萬物暢茂天氣寒則萬物凋凌坤道承天時行如此又何疑于利牝馬之貞乎

各卦爻向外曰往向内曰來故泰曰小往大來否曰大往小來凡内外上下往來即此可以例其餘矣

二陽在下為臨二陽在上為觀觀即臨之反卦可見臨至八月有凶即觀也必何取遯之二陰另生一義

臨二陽在下十二月卦也觀四陰在下八月卦也文王之時觀為八月未嘗改月可知矣孔子説卦兑正秋也未嘗改時可知矣復至日閉關以一陽之月為冬至周未改時改月於易可明証矣然則三正迭見

謂改時改月者盍據易以析之哉

陰陽相錯斯有文章坤三合章曰陰雖有美五黃中曰美在其中曰文在其中矣其陰居陽位也總是利牝馬之貞意

蠱五爻皆取幹父毋之蠱獨上爻則曰不事王侯高尚其事蓋君臣義合不合則去臣道然也子道則無時可高尚者

坎本陰至上而陰極故立離本明至上而明極故無咎

改邑不改井井卦上三爻本坤：有邑象初爻之陽

上改五爻之陰而為坎是改其邑矣然五本陽位而
九來居之陽乃井中之泉實未改乎井也故曰乃以
剛中
日昃之離何可久也人至衰老日暮途窮不鼓缶而
歌則大耋是嗟總是凶道豈知一息尚存此志不容
少懈歌與嗟何救於死所以學貴及時自勉
觀於否泰剝復損益夬姤豐旅既未濟人其可以強
盛自恃以困窮自催沮乎消息盈虛無往不復修身
以俟人之道也噫天道且不能違況于人乎
郊之外曰野同人于野無親疎無遠近一卦之同也

同人于野郊雖不泥於親未免偏於近此一爻之同也故曰志未得也未能通天下之志耳謂于郊無與同者奚其可

河圖體圓象馬負之旋文也故曰圖洛書體方象龜負之甲析也故曰書今書體亦圓與圖何異有謂圖圓象天書方象地亦是

先天後天圖聖人不得已而并圖之以盡其造化之妙或分為體用亦可或謂其出于伏羲出於文王亦可但謂後天退乾坤而任六子則非

易以明變故曰變動不居周流六虛上下無常剛柔

相易若必謂其卦自其卦變來其爻自其爻變去未
免大拘滯矣程子謂乾坤變而為六子六十四卦皆
乾坤之變庶乎近之、、
玩六十四卦横圖始復居中可見聖狂之分其感起
於理欲之一念也虞廷危微之旨嚴矣哉
觀古之儉德明夷之用晦豈君子之守亦有時而變
哉用行舍藏安身利用貞吉無咎易之道也
知以藏往々有迹也神以知來々無形也聞見之知
藏往之智也德性之知知來之神也純用德性之知
者其中常虛々則圓而通而見聞皆其所用純任見

閑之知者其中常實實則方而滯而德性反爲所窒惟以此洗心退密庶幾神智無全

邵子月窟天根之詩所以形容始復者最爲明切閑往閑來豈以閑爲尚哉造化消息之自然一毫着力不得也

論人身之坎離若有涉於玄門之說然離爲火坎爲水身中之火曰上炎水曰枯竭又可於易學而忽之哉

豐亨王假之勿憂宜日中震動有憂懼之象離明有日中之象勿也宜也聖人處豐之道

聖人設象立卦係辭而易之形上形下者具在目前也惟人自神明而默成耳然不徒明而必曰神不徒成而必曰默不徒信而必曰不言易其可易言哉知乾坤之所以分知乾坤之所以合其于知行內外体用謂之一可也二可也若於聖學中謂此乾道也如何而立體如何而達用何為聖人之學何為賢人之學豈真知乾坤者哉

迷復非迷而不復也即如明心見性修心鍊性之教豈不是求復而失其道哉故曰反君道

貴剛柔分即天文也日月星辰之躔次不齊天之文

也即其纏次而時序可知即其薄食流孛而天變可知故曰觀乎天文以察時變人文乃天叙五典五典五敦天秩五禮五礼五庸儀文之明備品節之嚴肅即文明以止之義也以此典禮昭示天下燦然有文而不亂截然得止而有常則治化成矣故曰觀乎文以化成天下其實人文成於下則天文應於上天人豈二乎哉

先天圖發明自邵子始儒者多疑其傳之異教中非聖學也常潛心玩之一陰一陽皆天地造化之自然而然者盈虛消息豈容一毫人為安排布置之哉且

說卦人皆信其傳自孔子無疑矣以天地定位一章合之先天圓圖以動之一章合之先天方圖帝出乎震一章合之後天圓圖俱毫髮不爽果孔子發明圖之義乎抑邵子筆為此圖以照合孔子之言乎噫造化法象本是如此羲孔且不能增損之也况邵子乎

冥豫冥升皆取昏冥之義亦近似矣若連下文玩之冥豫成有渝無咎冥升利不息之貞果可以昏冥釋其義乎

噬嗑六二滅鼻：：中象乘初剛以噬柔故有失其中道之象

真能學易者雲雷山泉之象莫非我之學也易學不明則壯趾艮腓咸股渙鼻濡首剝膚近而一身且不能知易可以不學哉

訟取九五之剛噬嗑取六五之柔何歟訟者獄之未成者也非剛中不能大畏其志噬嗑訟之已斷而用獄者也非柔中不能矜恤其情但用獄貴當而無訟尤難觀訟五元吉噬五無咎可知矣

河圖洛書五行之位數雖不齊而一點居下無二致也非强合也真陽起於一者不可得而變也

類族辨物君子同人之道也所以處睽者以同而異

斯可以合睽處未濟者愼辨物居方斯可以濟也若曰合體而性不同異物各居其所則終於睽終於未濟已爾君子顧如是哉

晦朔一月陰陽之交也亥子一日陰陽之交也人身中晦朔亥子之間與天地同苟不能握其始復之樞安足爲陰陽之會

困於株木株乃木之根也木根不乎而坐於其上則臀受其困況初六最下臀也株也皆取初下之象若謂株樹無枝葉於象於義皆不當

乾九五之大人乃位乎天德者也所以聖作物覩聲

應氣求水火燥濕雲龍風虎不期然而然者其天同也何也乾德中正斯人亦天也故先天而天弗違後天而奉天時天且弗違況於人乎

噫德必合天斯為天下之至德人必具此天德斯為天下之至人君子自强不息正思以達天德也故曰聖人之學本乎天

豐二往淨疑疾者適以遇乎震也震動而不寧故往而疑五來章有慶者適以覺其明也離中文明故來而章上下往來可不慎哉

艮二雖中正而爻位皆陰力不足以極三故心不快

三不中而爻位皆陽力足以自肆故艮限列夤厲薰
心二不及也三大過也是可以觀止之道矣
巽一陰在下以小而通故有小亨之象惟宜卑順上
往以巽入陽剛故有利攸往利見大人之象可見小
指陰大指陽也所以彖曰柔皆順乎陽剛是以小亨
利有攸往利見大人孰謂巽之一於柔哉
既濟離下坎上未濟離上坎下三爻四爻俱云伐鬼
方坎險有鬼方之象離為戈兵有伐國之象可見伐
之者皆離伐坎也豈三四本爻之力所能勝哉三年
克之總三爻全卦之力也小人勿用戒陰柔也有賞

大國主陽剛也而兩卦同發斯義於三四爻者以其位相近也所以玩卦爻當會通其全卦大旨

坎四尊酒簋貳用缶納約自牖謂六四當此坎險之時用此以通于五剛之主可也故象曰剛柔際也剛柔苟得相際于險難則在誠不在物雖納約自牖亦無傷尊酒簋貳用缶即損卦二簋可用享之意納約自牖即睽二遇主於巷之意且四五相比而四陰位正故坎原不由四故終無咎

兌說也順天應人說之何其大也剛中柔外謂之何其正也惟其剛中而柔外此所以順天而應人可見

兌本以一陰在上成卦而聖人有取於剛中豈聖人故為是說以教人哉三五本剛而中也聖人不過發明兌之所以為兌有如此耳

乾道成男坤道成女若分言之也其實坤索諸乾而長男為震中男為坎少男為艮乾索諸坤而長女為巽中女為離少女為兌自天地之大以至蟣蠓之微陰陽剛柔大小有定人徒見男女之分耳不知乾坤之所以相摩相盪絪縕變化一本於二氣之合也況男女雖分陰中含陽陽中含陰實有不可得而分之者乎

以卦言之未濟不如既濟之盛也以爻言之六五不如九五之正也以辭言之既濟之九五不如未濟之六五爻象皆盡善者何哉既濟坎陽之中實充然盛滿以自恃不若未濟離陰之中虛欲然謙光以圖安也玩卦爻者可徒泥於剛柔之位乎

觀一卦二陽九五陽已得其位矣上之陽祇觀其生焉觀五之初生也特上亦同德之君子故無咎而身不為世用所志果如此而已哉故曰志未平信乎志大學者欲明明德於天下必大觀在上下觀而化此志庶乎其少慰耳象曰位不當者十五如履三否三

豫三臨三大壯五晉四睽三夬四革四震三豐四兑三中孚三小過四未濟三或陰居陽位或陽居陰位故皆不善

履六爻獨取上九元吉何也以卦言之柔履剛以大言之上履下也一卦惟上之陽剛與三之陰柔相應故自視所履以考其祥而周旋之間悉中禮度此所以元吉大有慶也君子常視其所履以自考故率履迪吉雖象辭變占成於聖人實非聖人所自為也天也所以天生神物聖人不過則之而已天地變化聖人不過效之而已天垂象見吉凶聖人不過象之而

已河出圖洛出書聖人不過則之而已凡畫象係辭而斷吉凶一皆發明天道以昭示斯人焉耳曾有一毫作為增損其間哉是故知聖人之易一本乎天所以學莫要於法天

竊古太極圖陰陽混沌總是一圈即所謂易有太極是也黑白兩分即所謂兩儀是也以黑白各分自有多寡即四象是也純白處即乾象純黑處即坤象坤盡而白漸生焉即震象乾盡而黑漸生焉即巽象黑中含白白中含黑即坎離象白上微黑即兌象黑上微白即艮象所謂八卦是也殆不必分裂補贅而太

極兩儀四象八卦生生化化無盡藏者具在一圖之中矣然而識之妙不可言

井二甕敝漏坎在上耳故二由甕敝漏不能汲水於井谷射鮒無與也即卦辭羸其瓶之意

姤五乾陽中正不遇初六之陰初陰最小五位最高本不相及惟以上而包下則謂以杞抱瓜之象以下而承上則謂有隕自天之象由五位含章中正無所偏係故其如此

卦爻必欲執着以五爲君位至如坤五黃裳元吉明夷五箕子之明夷利貞變通不去故曰惟變所適

蹇二王臣蹇蹇匪躬之故二以陰居陰應當坎險難蹇而又蹇實匪其躬之故也何也蹇本非二所致故曰終無尤也

王臣當蹇難之世盡瘁捐軀奮不顧身其說正其義精但於本爻觀象玩辭俱無此意所以卦辭爻辭當依彖傳象傳不可以好道理慢空遮過

大壯六爻取藩象者三藩即卦之分陽處也蓋陽氣止於六位三爻為下卦之藩上爻為上卦之藩所以三上俱象觸藩四則藩決不羸矣通六爻而玩之象亦可以意會

革以二陽為衆陰所革然九四必大吉而後可以無咎者蓋位本不正徒與下卦衆陰相比而革故曰位不當也九五徒以有位而得無咎者蓋以陽剛之位而革衆陰且為九四所間匪出於孚德之孚信故曰志未光也信乎欲革天下之人心者非有元永貞之德則不可